周易屬辭通例通說

周易通說目錄

上卷

通說即通例屬辭之零星而總貫之故多複前文二十目畧分次序大槪前數條說例已後取易中常用字觸類比勘見聖人繫辭皆有例可推其各條不離卦爻字數易中確有此例不厭詳也通說

箸最後定稾最先亦有例辭中要義通說曾未及
者三編詳畧互見咸豐三季中秋遵義蕭光遠書

周易屬辭通說上卷

遵義蕭光遠著

一　對直初上錯綜中爻

大易六十四卦。卦名雙字。上篇小畜同人大有噬嗑无妄大畜大過習坎八卦。下篇大壯明夷家人歸妹中孚小過既濟未濟八卦。卦名同字。上篇小畜大畜大有大過同人五卦。下篇大壯小過家人既濟未濟五卦。例皆相配而下篇多四卦何也。蓋三十二卦對三十二卦。對待之體。三十卦對三十卦。中孚再起流

行之用。其知三十二對三十二。序卦乾至恆九十二陽。百陰。遯至未濟九十二陰。百陽。襍卦乾至恆七十八陽。百十四陰。渙至夬七十八陰。百十四陽。各奇耦相配。此足証矣。卦。不對則孤。一對一則滯。又以三十卦對三十卦。而中孚起卦氣。此天地間變化不窮之理也。易道則天。二十八宿。循環周天之內。六十四卦。周流三百八十四爻之間。此直卦所由取也。以卦爻字証之。對卦之例。圖位乾對巽。乾从乙。取巽當乙位。序卦乾對咸。咸从戌。取乾當戌位。此兩卦對取。坤。對

恆。恆對未濟。坤西南。兼未申之位。此兩卦隔取乾。對咸。咸稱取女。所謂老夫得其女妻也。坤又對大壯。壯从士。所謂老婦得其士夫也。履對謙。謙對否。履二不自亂。否二不亂羣。履三位不當。否三位不當。履四志行。否四志行。履五位正當。否五位正當。此隔一卦取猶小畜對損。損對泰。小畜初復道。二牽復。五富以其鄰。泰三不復。上城復。四不富以其鄰。隔一卦取也。習坎對中孚。孚从子。坎位也。離對小過。有飛鳥象。南方朱鳥。離位也。坎對中孚。而中孚大象似離。水中有火

也。離對小過。而小過大象似坎火。中有水也。他對側

準是。直卦之例。頤上直大壯。錯觀。彖稱觀頤。夷二直

觀錯大壯。爻稱馬壯。蒙四直賁。錯困。稱困。豫五直咸

綜恆。稱恆。隨四直明夷。稱明夷。大畜二直復。稱輹。弃四

直觀綜臨。品取臨旁。无妄二直蠱對井。耕取井旁。弃

上直賁綜旅。喪其資斧取旅。革初直遯。黃牛之革取

遯。節二直明夷。出門庭取明夷。泰二直小過。遺取小

過。一爻惟此遺字復二直否。休取否。爻惟兩休字此皆足証。但以

六卦直六爻。如乾屯需定在初三五。坤蒙訟定在二

四上不可無法以通之如乾初潛龍勿用變姤姤初直屯勿用因取屯姤彖辭而豫四盍簪與潛旁同則又取屯二直大有大有二直豫矣大有二變離直豫豫四直離稱大有故也他如衆允直謙允升直謙敦復直謙敦艮變謙敦臨直鼎敦復變屯錯鼎同人于宗直履睽五厥宗變履萃二引吉直履兌上引兌變履易中諸例相因不可泥視○其初上之例困初往上豐困初三歲不覿豐上三歲不覿此其確証又如賁初往上渙則賁之五爲渙之四故賁五邱園渙四

有邱也賁上來初歸妹則賁之二爲歸妹之三故賁二賁其須歸妹三歸妹以須也晉睽鼎三卦柔進而上行蹇上來初晉則蹇之六四進爲晉之六五家人上來初睽則家人之六四進爲睽之六五需上來初鼎則需之六四進爲鼎之六五凡彖傳上下往來以此推

上下往來原非虛象本義以十二卦爲例來註專取兩卦相綜訟則自需來鼎則由革進愚按凡言得中皆先不得中言得中應剛皆先不得中不應剛需五位乎天位以正中也何必于訟二言得中例由家人之三來而後爲剛來得中也據同人柔得中應乾之例則革六二應九五亦爲得中應剛何必于鼎五言得中應剛例由需之四進居鼎五而後爲得中應剛也○家人三變益訟二變否對益需四變

夬、鼎五直夬、需四順聽、鼎五黃耳皆足證大傳錯綜其數本義錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也今觀錯法甚明啟蒙三十二圖是其例也綜法益二即損五皆十朋之龜姤三即夬四皆臀无膚豫初即謙上鳴謙鳴豫其例自符然謙二亦稱鳴謙則別有鳴象也夬四牽羊姤初象亦稱柔道牽則別有牽象也損上象大得志益五象亦大得志則取益上來初益五即損上也又如需訟相綜需小有言在二訟小有言在初則訟初變履履初直豐初直需故

小有言同也。萃升相綜。乎乃利用禴皆在二。則升二變謙對萃。故利用禴同也。既未濟相綜。既濟曳其輪濡其尾並在初。未濟分繫初二。由既濟初往上未濟。故濡其尾用未濟彖辭。未濟初往上既濟。則未濟二卽既濟之初。故曳其輪用既濟爻辭。若但以兩卦相綜爲例。則說可通者少。不可通者多矣。一低一昂爲綜。卽一上一下。一往一來。皆爲綜。故初上往來。亦綜例也。中爻錯綜似涉支離。嘗以蒙卦求之。蒙之中爻始觀旅。蒙彖兩我兩童。觀爻一童兩我。旅爻一我兩

童蒙三勿用取女。全用姤彖辭則此例亦不可廢。互雖古法茲不常取互卦止于十六。不能周遍故也。

二 諧聲

顧亭林先生易音彖惟取蒙解震艮四卦。爻惟取四十餘爻通所可通闕所不可通誠爲善本。顧其例專取尾一字。如坤霜方章囊裳黃永六爻相協亦不入韻似猶有未盡者。今以雙聲疊韻求之卦名頤當三九明夷當四九頤上變復夷上直復頤二復頤變損夷二復夷變泰對損此易爲明夷而作特以諧聲示

倒也。爻象與卦名相諧。如剝五變觀稱貫、歸妹上變睽稱刲。解四變師稱斯。坤四變豫稱譽。井五直咸稱寒。井與豫對井稱寒諧咸豫五稱恆倒符大過上稱頂諧鼎鼎與觀對頤稱觀大過錯頤因稱頂頂取頤翦離中孚稱鼓諧蠱蠱對井故離稱鼓缶咸明夷稱股諧蠱。蠱與隨綜故稱咸股執隨夷于左股左取隨翦困三稱蒺藜諧節離同三變大過對節節才離〇離占音羅易例離對小過小過上離之與過翻此足為對卦之証但離亦有今音推易久兩離字否四稱離變觀小通上稱離直旨對觀困三稱藜直判判三變旦對觀又困與井綜困之三即井四井四直離則知離象孳羅二音而九歌少司命辭旗離知達用離字亦當入領也〇就支段氏敎字誅釋木黎山矯構才亦作離子虛賦隸離朱楊〇羅字註蒺離巽奇兩從孳大過初

鼎四稱薄諧剝无妄匪正諧震茂對諧兌乾咸孚諧咸臨姤咸章諧含章皆諧卦名也他泛取諧聲如噬嗑稱利用獄萃二利用禴變困困初直噬嗑升二利用禴變謙謙初直噬嗑是也如離四稱棄直鼎乾初陽氣五同氣兩爻變鼎解三君子之器上藏器兩爻變鼎是也離四變賁綜噬嗑突焚死棄皆用獄象器象器之口犬以守之與獄从二犬以守義句要與幽諧履困歸妹三幽卦數在臨三稱憂取豐豐幽不明本此豐對无妄故曰其要无咎也履幽人變无妄側合周與舟諧中孚渙三舟繫傳三周知周周流周之盛德舟取履旁故

曰周之盛德也。又震爲雷取困葛藟困上來初漸中位震爻惟困上稱動故曰雷以動之。巽爲風取豐諧豐中位巽豐初往上蠱故風从虫豐錯渙有散義故曰風以散之。坎爲雨取羽諧漸上稱羽三五稱孚故曰雨以潤之。羽取習坎孚从子。十二支子當坎五音羽屬坎。不但聲諧其形義亦妙相關也。說文䨛水音也从雨羽聲蓋古人制字。其音諧者其義原自相通。孔繫乾健坤順坎陷離麗需須晉進嗑合之類可以見例。朱子本義亦謂噬爲市嗑爲合。易中必參此例而後義理象

數活潑流一。易中用韻大概卦名爲毋象爻象因之。如隨爻獲嘉。隨古音句禾反離爻錯歌嗟沱若嘉。小過象爻可宜彼離。此猶乾爻田人淵天卽用本卦韻小過錯中孚。中孚爻宅鶴和靡能歌。又如撝謙變小過。漸上爲儀直小過。噬嗑上稱何。直小過。泰二稱河。直小過。大畜上稱何直大過。兌初稱和。對大過。剝上稱果。頤初變剝稱朶夷初變謙綜剝稱垂。古音陀觀二稱闚取隨。闚从門規聲規古音居何反鼎對觀稱虧。古音去禾反此皆象爻之因卦名爲例也。若中孚稱魚。初爻稱虞。坤初稱冰。小象稱凝。蒙初

稱發。小象稱法。又爻象之以象爻爲例也。竊意易字取旁則必取聲但其條理今不盡知耳。

三　象

易者象也。象也者像也。自王輔嗣掃象。學者憾焉。但易書未遭秦火。羲皇卦畫。文周彖爻孔子十翼。固無恙也。去古雖遠。象遂不可求乎。竊謂一奇一耦。陰陽象也。重之八卦八象也。重之六十四卦。六十四象也。而六十四卦字。明日月象也。雷雲雨象也。畜田象也。泰水象也。屯屮象也。困木象也。謙禾象也。噬竹象也。

艮目象也頤首象也恆心象也損手象也蹇足象也
屨尸象也否口象也謙言象也訟公象也姤后象也
臨民象也孚子象也歸妹婦象也妄女象也壯士象
也噬巫象也隨工象也豫象象也蒙家象也遯豚象
也解牛象也角象也蠱虫象也賁貝象也離禽象也
習羽象也比匕象也屨舟象也漸車象也夷弓象也
睽矢象也裘衣象也履屨象也易中萬象已具于名
卦之時至繫以象文辭如載鬼見斗入幽谷躋九陵
夷左股折右肱飛鳥遺音小狐濡尾之類仰觀于天

例察于地。近取諸身。遠取諸物。孔子離十三卦。與說卦一篇。更充其類。皆兩間自然之象。易特摹寫出來。王輔嗣馬得而掃之也。乾稱龍。而說卦震為龍。坤繫馬。而說卦乾為馬。似不可曉。今倒推坤牝馬五變比。比五直困。中位乾。乾為馬也。晉錫馬五直隨對困。○困五直无妄見下遯二黃牛直坤。坤為牛也。大畜艮馬直无妄應天數。離畜牝牛應地數。又可以卦數定乾馬坤牛之象也。乾五飛龍直需。中爻震。震為龍也。乾以五為主。與蒙童爲五同人于野易五外一震當青龍之位。又可以星象定震之為龍也。龍取

蒙童蒙彖兩童故頤震爲龍猶狗取噬嗑獄豣獄从兩犬頤旣爲狗羊諧大過枯楊大過兩楊頤兌爲羊也王君謂文苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬是幾以說卦爲可廢如文辭九馬說卦乾坎震稱馬應九九彼固習焉不察矣說卦一篇雖說八卦而全易之義理象數畢貫其中九家逸象如乾爲龍爲衣乾之爲龍此何待說衣裳取諸乾坤固已明言何嘗逸乎孔子未言虎象馬氏兌爲虎虞氏坤爲虎旣爲虎程傳本義乾爲虎愚按履三四稱虎兩

爻變小畜稱西郊則兌為虎是也虎由履彖取蒙彖
爻三童履彖爻三虎字旁龍虎相對大過四棟隆頤
四虎視諧聲龍虎相對文言雲從龍風從虎亦龍虎
對言圖位震東兌西震為龍則知兌為虎易中東西
甲庚左右龍虎皆一例　然則兌既為虎何以又為
羊也曰大壯五喪羊變夬夬五直乾乾用九見羣龍
羣從君從羊乾為君則亦為羊矣乾兌相連兌亦為
羊此易象之活猶離為龜以震龍兌虎例之龜當為
坎之正象頤初靈龜直坎損五益二朋龜皆變中孚

例取中孚對坎與比初有它直支。支初變大過直中孚。大過有它吝中孚有它不燕例皆取坎三龜三它北方龜蛇象說卦取離錯坎故曰離爲龜也乾文六陽。止繫五龍大壯支歸妹共繫五羊。履頤革共繫五虎說文戊字註戊中宮也。象六甲五龍相拘絞也辰屬龍甲有六而甲午旬無辰故曰六甲五龍也由是推寅屬虎甲辰旬無寅則亦六甲五虎也甲申旬無未則亦六甲五羊也。未濟卦爻丙未井革兌各一未五未五羊其數適符乾乘六龍而一龍繫于坤。坤上龍戰于野龍取童蒙童諧

同聲同人主爻在五，五變離，離五直震，震驚百里，坒取野，剝亦震爲龍之証乾用九繫羣龍，當同人卦名，五龍五同相配。乾初二五上稱龍三四不稱龍，同人初二五上稱同，三四不稱同，履初二五上不稱虎，三四稱虎，履綜夬，夬又繫三號，夬二上兩號，變同人，震初兩號，直萃，對同人，易倒究轉關生，朱子所謂靠定象去看，便滋味長，又謂先見象數的當，方得理不走作，其此之類也夫。

四　數

萬數始于一奇一耦，故易者數之原，以圖觀之，其倒

有二據說卦乾健名章則乾一以至兌八（乾一坎二艮三震四巽五離六坤七兌八）據出震一章則震一以至艮八（震一巽二離三坤四兌五乾六坎七艮八）由是乾震轉九坎巽轉十各與天地數相配以卦字旁觀之乾从乙乙與一諧乾當一數也泰五帝乙直乾此乾一之証震从辰辰从乙損三疊一人直震此震一之証兌从八八者兌數也故訟旁从八合之六十四應八八數也（序卦訟六兌五十八）離从九九者離數也（離六離三合之成九）故二九爲十八蠱在第十八卦蠱嗑益三卦同皿旁共八十一應九九數也（蠱十八嗑二十一益）

四十二。噬節同竹
旁卦數亦八十一

㠯从匕目。比睽分用㠯字。上篇比起八。下篇睽起八。比對睽。睽對訟。訟旁从八。㠯卦數五十二。比訟睽卦數五十二。可以見例。訟六比八睽三十八㠯少陽而當八。與兌錯也。此卦位與序卦取數之大概也。 孔繫天一地二一節。舊說天一生水地六成之云云。雖經無確據。然前五數屬生。後五數屬成。亦天地自然之理。故彖爻如泰稱乙。叏稱陸。泰叏相對歸妹稱乙。漸稱陸。一六對坎稱貳。離稱戚。二七對履三武人直羿對頤。羿武諧五。頤實諧十。五十對畧見對待之象。如

益諧一。損稱二。臨稱八。震稱九。臨震相對益稱十。稱遷。識巽

震稱百。稱厲億。是百千萬億其數流行相生也。以對

待則五十居中。以流行則五六居中。要不離五。交易

變易皆五也。說文五五行也。从二象陰陽在天地間

交午也。故吾學特繫中孚。五位乎中。又中孚下兌上

巽。應巽五兌五之數也。但易之取數如損二簋三人

一人。震百里。九陵七日。一卦而數有不同。一爻而數

有不同。惟變所適。不可泥視。○星起角。天地數起羣

牛。解彖从角从牛。解象辭來復。復稱至日。所謂冬至

日在牽牛也。解對履。履對益。益从水。有天一生水之義。故益當天一。履當地十。節上直解當期日。此易數之符。爻辭蠱四幹變益噬嗑兩乾變益。乾三乾乾變履對益。孔子益傳用龍。獨與乾坤同。七爻亦取中孚二變益直益以爲蓍數所起。益與一諧故也。

九數

序卦无妄應天數。天屈西北爲无。此卦示倒也。无妄五直噬嗑。噬嗑繫兩乾。此爻示倒也。乾上窮之災。无妄上窮之災。此象示倒也。離應地數。坤牝馬。離牝牛。

此彖示例也。黃裳元吉。黃離元吉。此爻示例也。百穀麗土。六十四卦此一土字傳示例也。○豐應天地數。六十四卦獨噬嗑从筮。卦與豐綜。說文四與亘同意筮數也。數起天地也。豐五變革。卦名革从三十。三十年爲一世而道變更也。爻辭三稱十年。屯復頤兩稱三年。既濟未濟五稱三歲。同人坎漸困豐五歲五年相配。狂天爲歲狂人爲年也。易例歲取咸。旁年取謙。旁五歲卦數加咸二百二十八。同人十三坎二十九困四十七漸五十三豐五十五咸三十一五年卦數加謙百九十六。屯復二十七頤二十七既濟六十三未濟六十四謙十五合之四百

二十四除未濟當六十四卦數有三百六十當期之日。若依數計十年當十年三年當三年三歲當三歲則三十六年十五歲共五十一以三十二年應萬有一千五百二十之策餘十九年應一章之算。若以咸卦爻六咸當六歲則五十七年應三章之數以坤三含章姤五含章豐五來章三章例之也以謙卦爻七謙當七年。則六十四年應卦數以未濟三年例之也豐爻又繫三蔀三統歷七十二歲爲一蔀則三章三蔀皆隱取天地數。由是推明夷當六六爻箕蒙難陰盛之極也革

當七七。湯武革命。陽德方亨也。卦之德方。故未濟當八八。又應少陰策蓍之德圓。故解當少陽策。遂應期日數。隨當九九。乾不息。飛龍在天之象。隨宴息。羣龍无首之義也。震為雷為龍。隨象澤中有雷。亦龍潛之象。无妄大亨以正。乾之元亨利貞也。離照四方。坤之西南東北也。豐天地盈虛與時消息。乾初潛藏。豐上自藏。說卦坤藏。天地之數有藏于不用以為用者也。天數在需初變井屬天文。地數在需上變小畜屬地理。天地數在履初變訟。彖惟訟豐稱中。訟對明夷。明从日月。兼陰陽之義。明夷上

直復當乾策。並天取拄天日月合明觀乎天文也復上直豫當坤策。迷復取先迷豫州天下之中。察乎地理也復上變頤諧夷則天地之數。會于訟對明夷乾坤之策統于明夷故明夷上爻合繫天地。而天地之心亦藏于明夷而見于復也。卦數明夷當二百二十八。故卦義獨殊。爻數睽上當二百二十八。故爻辭極險。睽上直明夷小畜初當七七。爻稱復自道。取七日。泰四當八八。爻稱以其鄰。諧臨。取八月。解應少陽策當期日。皆來復之義。其少陽策拄大過上爻。獨稱頂。諧鼎。筮用少陽

之數鼎當大衍之數也大衍數狂小畜二爻繫牽復取解來復小畜二直鼎鼎二直解牽取解彖示少陽之象也天地草而四時成卦應七七也天地節而四時成上應期日也革治歷歷數所狂也節制度數周天之度也節上直解變中孚孚彖从子又起卦數循環不窮

六數

易例卦爻取數字亦取數伏羲畫八卦八而八之則六十四文王名卦因八而取八十故六十四卦卦名八十字也其同八字八卦數也因六十四而取六百

四故彖爻衆卦名六百四十八也其餘八字八卦數也因八十而取八百故彖爻卦名合大有共八百二十也因八百而倍之故孔繫衆卦名千六百二十有奇也各餘數畧相配卦名截例其卦名八十字數狂大有二變離直豫此豫四稱大有直離所由取孔繫大有字三百八十四應爻數所以別大有于衆卦之外也○乾卦彖五五而五之應天數坤卦彖三十應地數乾爻五十應大衍數坤爻四十八應策數乾坤爻共九十八數狂隨二變兌乾天坤地兌有人象此三才

之義。乾坤兌彖共三十六字。數揑訟上直明夷乾坤兌爻悅爻二十六字共百二十四字。數揑噬嗑四變頤此夷頤諧聲之例。○爻字少莫過兌多莫過困彖十一。爻八十三。共數揑豫四此亦卦名取豫離大有之例。○各爻字有獨少者。否三恆二大壯二解初兌上此五爻十字。皆有頤夷象否三包羞直需需三直頤恆九二悔亡直節節二直明夷大壯九二貞吉變豐豐二直訟對明夷解初六无咎初往上明夷兌上引兌引取夷旁○爻字有獨多者。復上二十五字。爻變頤睽上二十七字爻直明夷。此與上皆夷頤諧聲之例。○他如雨而取

需六雨六而六言公說取訟兌十二言六公六兌兌卦爻

六說志取之彖爻六十七之孔繫六十七志彖爻二

十小孔繫四十小爻十履孔繫二十履訟三初應履

三虎比三驅應屯三馬解三狐大小象各繫三乎孚

三品乾坤姤各繫一品彖爻十三我取同人童蒙求我童諸

同聲彖辭蒙匪我否匪人匪字亦取十三示例孔繫三十民取同人小象民字先見

七初爻直同人民字三十數狂需上因三人取三十民○同人卦十三應兌數兌卦彖爻字三十應離數

故取需上直離十四大矣哉取大有之類例取大車以載聖人繫易

屑屑如此蓋理數不相離大易所以別于諸經也。

七八月七月

易用九六而七八之數蓍于復臨二老二少循環不窮也夏至陽之老也而少陰生八冬至陰之老也而少陽生七但少則浸長故七八有分至象臨至于八月至臨直井井埶从秋八月秋分時也此以分該至也復七日來復爻稱至十年象稱至日此以至該分也二至二分何所驗也曰八取小旁小畜小過卦數七十一爻在否五變晉此分至之証也卦名晉有至曰象卦辭臨井二至卦數六十七爻在否初直屯例

取屯對晉文除至臨不計他卦坤復需解稱至卦數七十一與小畜小過直晉同此亦分至之証也卦辭解繫來復爻辭解三四稱至小象乾三稱反復道文言乾三知至至之兩至例取解爻此可見復有至象也○說文分別也从八从刀刀以分別物也按剝解从刀卦數六十三爻在泰三變臨此可見臨有分象也剝解合小畜小過共百三十四爻在剝二直訟訟旁有八象剝與漸對剝二稱辨有分義漸一二變巽巽二史巫紛若从分巫字例取噬旁故孔子于噬嗑曰

剛柔分。噬嗑上來初節。故于節曰剛柔分。剛柔分猶春秋分也。○臨稱咸臨何也。曰卦位坤七坎七。師第七卦。下坎上坤。足以見例。兌八艮八。比第八卦。不足見例。故彖稱宗諸臨臨稱八月。初二繫咸。咸下艮上兌應八數。說臨變損同此○又易例歲取咸无。臨稱八月。年歲日月寒暑。其例相因。臨初二兩咸變坤。坤三稱含諸寒屯。三稱含諸暑。屯與晉對。晉四稱鼫亦諸暑。晉四直豫對井。井五稱寒直咸。故咸四標寒暑往來之義。寒暑亦分至之驗也。坤姤稱含。卦數四十六。文在比四

直升與井五變升同屯賁頤稱。晉稱鼠卦數八十七。爻在謙三與屯三直謙同共百三十三。合咸三十一。凡百六十四。爻在大過二變咸直明夷。以咸為例。又日月寒暑為類也。咸四變蹇直旅。蹇有寒象。旅有暑象。蹇旅卦數九十五。爻在豫五直咸。咸變萃。萃綜臨。此皆咸臨之例。可引伸也。○敦臨敦復何也。爻辭敦臨敦復敦艮三敦。隱取鶉首鶉火鶉尾之象。此與八月皆天文類。詳例休否休復。否五變晉。復二變臨也。頻復頻巽三直臨。見復臨相因也。○甘臨甘節。節者一年分至啓閉之節。文

辭姤四稱起孔繫訟震稱起坤復稱閉此又見啓閉之例也○彖辭六日爻辭十三日共十九應臨卦數除五三日應五星則十四日應大有卦數又五三日爲十五三七日爲二十一共三十六應明夷卦數大概易準天地日月相推而明生寒暑相推而歲成二分二至四時之大關限故于剝晉等卦名寄之又于復臨一陽二陽示之也小畜小過剝解晉五卦之數百六十九爻狂坎初變節可見矣○又大有从月臨稱八月晉从日復稱七日明夷初直臨上直復明从

日月兼八月七日之義故八月七日。合爻象觀之。隱闕商周之事。益易例月幾望取臨。說文幾訓微。與幽訓隱其義相倣履道坦坦幽人貞吉文王囚于羑里所謂幽人也。幽與憂諧作易有憂患而爻獨于臨稱旣憂則知月幾望亦可憂。時也月幾望由微而彰。周德之盛也七日得天心來復文王出羑里之時也。文王蒙難拄明夷以分言。則日者君象月者臣象。殷降虐而文布德率叛國以事殷猶夜閒日伏地下。而月代明也。月借日光盈滿則食。故臨致警于八月。文辭

三稱月幾望由上而五由五而四小畜上歸妹五中孚四至中孚四變履履四愬愬从朔望而反于朔此聖人所以履盛滿而不亢也以德言文王如日月之照臨明夷之時于四時爲冬貞下起元也于一日爲夜亥子之交也于周家則天命維新將曉而驟暗之機也六四明夷之心上稱天地天地之心在明夷也因明夷四稱腹上直復故孔子于復曰復其見天地之心

八 初筮原筮大衍

蒙彖曰初筮告以剛中也指二取內卦坎比彖曰原

筮元永貞无咎。以剛中也。指五。取外卦坎。此坎七之數也。蓋筮用七。七數直師。七數直革。取革錯蒙。則于蒙稱初筮。謂七。七數一週也。取師綜比。比再起七數。則于比稱原筮。謂七數再起也。互見樂例坤二直比。爻稱不習。與習坎例符。○比原筮元永貞。原从泉。永象水至理之長。皆有坎象。故爻辭七坎七。永孔繫七習七息。例皆相關。○大衍取坎也。天地之數五十有五而大衍止于五十者。于地十中存五以爲母。在八卦則取坎十之五也。乾一。坎二。艮三。震四。巽五。離六。坤七。兌八。乾九。坎十。用又虛

一者存天一以爲極在八卦則取乾一也蓋坎複數得十二存五不用則七七四十九蓍之德圓而神由此取焉坤坎同旁坎數存五亦與坤七數同故在天地爲地十在易爲坎十也乾複數得十虛一不用則乾元用九由此取焉故在天地爲天九在易爲乾九也乾者卦之宗一者數之始坎位正北四時之冬四方之北四肢之背皆常在不用之地大衍于乾數用九存一于坎數用七存五皆自然之理又由震起一坎恰當七震一巽二離三坤四兌五乾六坎七艮八震九巽十蓋坎數存五體

之所以立坎數應七用之所以行坎共得十九則又閏數之所以積坎之爲卦造化之樞紐存焉○以卦名証之泰謙漸渙既濟未濟六卦从水除未濟周卦數五卦共二百二十八二百二十八者陰陽之餘氣（大行用四十九老陽餘數十有三老陰餘數二十有五分合之三十有八參以六爻之位則二百二十有八少陽餘數二十一少陰餘數十七與上同）十九年所積餘分之日數古人置閏所取也（十九年共二百二十八月每年氣盈六日朔虛六日共積餘分二百二十八日）說卦潤萬物者莫潤乎水潤旁从閏有閏義文惟漸三五兩孚漸三直渙對坎五直中孚對坎孚从乃子

乃取革象革數七七。八音革屬坎。十二支子當坎。此坎十九之數。隱括一章之算也。彖七卦稱孚。（需訟觀坎損夬革）卦數百九十三。卦爻孚字三十五。合之二百二十八。例與上同。○履虎尾否之匪人同人于野習坎。艮其背。中孚豚魚。上篇四卦。卦數六十四。下篇二卦。卦數百十有三。以上篇為例。下篇除六十四卦數。餘四十九。應七七數。（七七數在小畜初直革六卦共百七十七數在離三直革例符）此六卦倒主習坎以示蓍法。亦與水旁六卦相關也。○問通倒大衍取大有。此取坎。二卦何以相通也。曰。大有

包全易凡稱大如大極大始大德大中大衍皆屬大有坎當子位造化之始故特有大衍象也

附習坎

八純卦皆單字重卦坎獨稱習坎則宜入彖字數然習加坎上非邑其背之例故習入彖字則單字卦四十九應蓍七七數雙字卦十五應天五地十數彖字百六十四除百應六十四卦數習入卦名則卦因八而取八十雙字卦上下篇各八（見第一條）雙字不同字卦上下篇各三（噬嗑无妄習坎明夷歸妹中孚）彖字卦字習坎兼之此

猶大衍之數五十。其用四十有九。一既不用矣。而必具數。既具數而仍虛之。此衆妙之門。全易之樞。

附筮法變卦

說文六。易之數。侌變于六。正于八。从入八。段氏註六爲陰之變。九爲陽之變。聖人以九六繫爻。而不以七八。金氏榜曰。乾鑿度謂七八爲彖。九六爲變。故彖占七八。爻占九六。一爻變者。以變爻占。是爻占九六也。六爻皆不變。及變兩爻以上者。占之彖辭。是彖占七八也。公子重耳筮得貞屯悔豫。皆八。董因筮得泰之

八。穆姜筮得艮之八。凡陰不變者爲八也。七。說文易之正也。从一微易从中衺出也。段氏註易用九不用七。亦用變不用正也。然則凡筮陽不變者當爲七。但左傳國語未之見。○按金氏凡陰不變者爲八。非也即所引三卦論之。穆姜得艮之八。是謂艮之隨。五爻皆變。惟六二不變。雖艮卦四陰。三變一不變。說尚可通。若得泰之八。乃六爻不變。泰三陽三陰之卦。陰陽皆不變。非獨陰不變也。貞屯悔豫。屯初九六四九五。三爻變成豫。亦陰陽皆變。非陰不變也。段氏承其訛

遂謂凡筮陽不變者當爲七。義尤未協。安溪李氏周易通論云。當時用爻辭者。以九六爲標識。用卦辭者。以八爲標識。貞屯悔豫三爻變。艮之隨。五爻變。皆無專動之爻。泰卦不變。則亦無所動之爻。凡此者。于法皆當占卦。故竝曰八也。文貞論筮法變卦。三條最明晳。足証前後之謬。

九 元亨利貞西南東北仁義禮知

乾元亨利貞。周公繫五龍。孔子稱四德。或疑各不相屬。竊謂潛一元之象也。見一亨之象也。飛一利之象

也。亢則用九見羣龍无首吉。无首有潛之意。貞而反于元也。初潛四淵三惕上悔各兩爻爲例乾繫元亨利貞惟屯隨臨无妄革五卦元亨利貞。大有稱元亨不稱利貞。小畜獨稱亨。豫獨稱利師獨稱貞。以上隨舉先見之卦坤繫西南東北惟蹇備西南東北。解稱西南不稱東北。小畜獨稱西卦對變升獨稱南卦對大有倒畧相倣蓋元亨利貞合訓則大通空正。分之應四時。此所以六卦元亨利貞亦六卦四時也。乾豫觀恒革節西南東北對舉則坤西南艮東北。分之爲四方。此所以坤蹇兩西南東北。亦離姤兩

四方也。在天元亨利貞。在地西南東北。在人仁義禮知。在時春夏秋冬。文王彖辭元亨五十三。利貞五十三。春夏與秋冬適均也。（廾三元四十亨三　十九利十四貞）周公爻辭。元利九十四。亨貞百。春秋與夏冬適均也。（廾四元八　十利四亨）（九十　六貞）貞數獨多者。貞正也。正大而天地之情可見。故彖爻貞合百一十。兩應天地數。又貞上辭也。一曰鼎省聲。元亨利貞數共三百。爻在鼎上。鼎元亨。金鉉利貞。所以示側。（　）彖辭東北獨畧。猶元貞數從少也。爻三西（隨上小過　五既濟五）一東（既濟　五）一南（明夷　三）猶利數多。元亨

數少也。獨不稱北。蓋天地之用在西南。其體在東北。而北尤造化樞紐。故貞數多者。所以明卜筮之用北位隱者。潛龍勿用。大行虛一之義也。四德獨于臨五稱知。文言四德。又獨不言知。而稱貞固。貞固字。例由无妄四爻象取（可貞无咎因有之也）无妄四直臨。臨五知臨變節綜困有固象（从囗取困从古取苦節）此不言知而知在與爻不稱北一例。孔繫四德知數獨多。又與爻貞數一例也。（六十知在後上直節。以知臨變節爲例。）○象辭乾坤屯蒙。十八元亨利貞。爻辭乾坤屯蒙。十八元亨利貞。孔繫乾坤三十

六元亨利貞此取應明夷卦數明从日月上爻合數天地之例乾曰天行四時之行也坤曰地勢四方之勢也狂人四德性也故繫于乾四支形也故繫乎坤支與之諧爻惟无妄三一爻四之字變同人同人三直泰泰三象獨稱天地三才之義于乾坤二卦發之易見曰朱子以詁經爲學其釋易元者大也仲尼翼易元者長也必曰元之謂大則大哉乾元宜爲大哉乾大也六籍稱元其義皆取諸長不謂大大之與元相去千里故周公占爻別之爲元吉大吉元吉以立

極而言。大吉以備福而言云云。按釋元為大。非朱子臆說。屯元亨利貞。隨元亨利貞。象傳皆曰大亨貞。臨无妄革三卦元亨利貞。彖傳皆曰大亨以正。以大釋元。何至相去千里。至元吉大吉之例。損稱元吉。小過稱大吉。文王彖辭已具。不待周公占爻始然。大有元亨。元吉大吉例皆取大有。損六五元吉自上祐也。祐取大有天祐。萃四大吉无咎直否對謚。謚初元吉无咎。變觀對鼎。鼎大吉无不利可見元吉大吉。義例本通。其元吉十三。大吉四。蓋彖辭十三元。爻因合損彖

成元吉十三。卦名大有大畜大壯大過四大爻因合小過成大吉四。此自易例故元者善之長大爲元之正義長。乃其副義猶貞固幹事正爲貞之正義固乃其副義也。訓元爲大例本孔子。如何爲朱子病。○文王第一字元孔子第一字大大哉乾元例亦三才。詳下卷。

十　吉凶悔吝无咎

說文吉善也从士口。凶象地穿交陷其中按吉陽之德。凶陰之象故大易以此二字爲占例卦下直繫吉

卦德獨優也貞吉得正則吉也貞凶固守而凶也終吉保其終與終凶終吝者異也大吉元吉一例而大茷差遜往吉征吉一例而往義較緩征有逮于一往之勢故往不言凶征言凶也○洪範占用二卦辭師直繫貞字獨稱悔卦數師起七七字應七七蓍德圓而神故爻辭七无悔以示例爻六无悔復七日指初初特稱无祇悔卦无咎首繫師亦此意也○彖无吝字爻于屯蒙起例蒙初四兩吝變睽對訟由訟吉凶生義○无咎者中平之道故師前卦訟備吉凶後卦比備吉凶師特繫无

咎。彖辭无咎八應八卦數爻辭无咎八十七。除七應師卦數因八而取八十也。又咎五五而五之應无妄卦數也。孔繫无咎四十八咎八共五十六。爻扗履二變无妄大壯上解三增兩咎。卦數七十四爻扗同人二直履亦取履二變无妄。无妄得七七之中。无悔悔亾无咎皆由此取也爻辭自乾至師七无咎。應師卦數。乾小象文言七无咎。亦應師卦數。師二四五稱无咎。三爻變萃。此以起萃六爻无咎之例。○說文咎从人从各。各者相違也師錯同人。同人對萃萃有二人

相從之象。故六爻无咎。小象增兩咎。大壯上直否。否上變萃。解三直萃。爻辭小畜隨睽三何咎。小象同人解節三誰咎。例皆相倣。○全易吉多凶少。悔多吝少。吉百四十有四凶五十八悔三十四吝二十陽兆吉。陰兆凶。陽性悔。陰性吝也。人性本善。其流于惡。陽剛之德不足勝陰柔之私也。卦辭訟比。爻辭屯五恆五。皆先吉後凶。若咸二凶居吉。萃上征凶居貞吉。爻辭此四爻備吉凶又見凶變爲吉。轉移在人也。悔何吉。吝何凶。介吉凶之間。无咎善補過。介吉凶悔吝之間。此占例之大凡。○卦辭兩吉。

爻辭復上兩凶何也來復則吉復極而迷則凶矣訟辭惟訟比兼吉凶何也曰訟對明夷易爲明夷而作吉凶悔吝之占往往見明夷例訟終凶指上上直明夷比後夫凶指上上變觀例取觀頤蒙二兩吉直觀復上兩凶變頤皆觀頤明夷之例豫三兩悔變小過綜頤困上兩悔變訟對明夷例同此小象特于既濟五變明夷增一吉字曰吉大來西鄰受福否過泰來也○爻辭悔字先繫于乾上乾上直訟訟初往上革革四悔亾直明夷恆二單繫悔亾直節節二直明夷文蒙難而武革命其德靡

悔。所以悔亾也。○咎字之例。爻每于常例无咎之外。變文以示支初爲咎。變大過錯頤小畜初何咎。變巽對頤隨四何咎直明夷睽五何咎直晉綜明夷蠱三无大咎變蒙對明夷姤三无大咎。變訟對明夷坎四終无咎直姤姤四直訟對明夷而解初單繫无咎。小象剛柔際與坎四同義无咎與復三同。復三變明夷又惟大有初稱匪咎艱則无咎。爻直謙謙初變明夷。蓋明夷利艱貞艱則无咎。文王所以免羑里之厄有初之艱乃有上之天祐也頤夷卦數六十三爻扗泰

三。艱貞无咎食福。亦此義也。(〇)爻辭无咎首繫乾三。例取變履繫傳三陳履九卦。其稱文王與紂之事。繼之曰懼以終始。其要无咎。可知聖人作易莫非吉凶同患使人歸于无過之地也。彖辭師比隨復恆損困已八卦繫无咎。卦數二百二十八。應明夷數(爻在睽上直明夷)全易咎字百。應明夷數(爻在臨四直明夷)萃六爻无咎二引吉无咎。引取夷旁終之曰齎咨涕洟无咎。可以見例矣孔子學易無大過其亦无咎之意乎。

受業　楊炳宗
　　李友鸞　校

受業唐起典刋

男永京書

周易通說上卷

周易屬辭通說下卷

遵義蕭光遠著

一 天地陰陽剛柔雷風水火山澤

乾爲天取聲。坤爲地取旁。此非孔子懸擬之。文數明夷上當乾策。復上當坤策。因明夷上直復兼乾坤之策。故此爻合繫天地。此乾天坤地所由取。陰陽剛柔因之。彖辭夬稱揚庭有陽象。夬五陽稱揚。剝五陰不稱陰。而遺音繫于小過。小過綜頤諸夷也。大過四陽。爻繫枯楊。老陽象也。小過四陰。彖稱遺音。老陰象也。

爻惟泰二稱遺直小過變明夷遺與夷諧明夷數當六六大過綜中孚。稱在陰翰音。大過兩楊變小過稱遺音。皆示音陰諧聲彖爻一揚兩楊。一陰兩音見。三畫之乾坤。具三陽三陰也。泰否各三陽三陰。陰陽之中。乾坤初爻。陰陽之始。故乾初陽在下。坤初陰始凝。乾坤上爻。陰陽之終。乾上窮之災。陽窮也。坤上其道窮。陰窮也。陰疑于陽必戰說卦所謂戰乎乾。陰陽相薄是也。乾坤合于泰否。天地繫于明夷故孔子于泰否晉明夷。天地交。天地不交。明出地上。明入地中。皆彖傳與大象同。而泰否兩卦

七天地所以陰陽剛柔健順並稱也孔繫附卦爻三十五天地合明夷天地共三十六應明夷卦數陰陽各十八合之三十六應明夷卦數天地陰陽字載坤卦○彖爻無剛柔字剛與亢諧乾上亢龍變爻柔取茅旁大過初白茅變爻爻有陽象孔子因此取剛柔小象屯豫噬嗑震困五乘剛爻稱柔乘五剛因五陽稱五剛則知乾初陽在下大過初柔在下乾三四重剛不中兩爻變中孚綜大過兩重取大過兩棟兩剛取大過兩楊與泰三天地際坎四剛柔際皆示天地陰陽剛柔

一例也。○易道不外陰陽剛柔。迭乘互用。以大分論之。則陽剛爲善。陰柔爲惡。其實皆有善惡。故先儒有剛善柔善。剛惡柔惡之說。若論易道。則用柔之意居多。乾五變大有。坤五變比。比元永貞。不如大有元亨。比剛中上下應。不如大有柔得尊位大中而上下應。蓋坤利牝馬。離畜牝牛。地道妻道臣道。君子所以自處。亦内文明外柔順之旨也。○至六子象雖視其卦體卦位。而偏旁諧聲。亦各有取。震爲雷。雷取震旁也。巽爲風。風諧豐聲。又取蟲旁也。風說文八風也風動蟲生故蟲八日而化

从虫凡聲段註云大戴禮淮南書皆曰二九十八八主風風主蟲故蟲八日化也謂風之大數盡于八故蟲八日而化故風之字从 虫按蟲在第十八卦例適符坎爲水。坎畫☵。有水象。離爲火。離爻初然二黃四焚。有火象。隨上西山。西乃兌方。而艮爲山。艮从匕目。澤旁有橫目象。而兌爲澤。此取兌艮相錯也。澤說文光潤也从水睪睪目視也从橫目从幸令吏將目捕辠人也按澤旁从幸與執旁同說文執亦訓捕辠人澤古音繹易例兌說也澤與說詁說字初見蒙初蒙初說桎梏獲損師五執言匠損例符六象惟震雷艮山兌澤。例有專屬。大過井鼎升漸不稱風。稱木。有困象也。屯需不稱水。稱雲。屯解不稱水。稱雨。有小畜雲雨象也。蒙不稱水。稱

泉。有井泉象也。草不稱澤。稱水。有旣濟象也。噬嗑豐不稱火。稱電。電从申。取離應地數也。離與晉明夷不稱火。稱明。示明夷之義也。天地八象。畫前之易。陰陽剛柔。易之質幹。動靜消息盈虛。易之精髓。十翼發揮其倒。讀易者乃得門而入。

二 道德時位

易倒以卦字爲主。彖文象因之。若彖辭所無。則以文辭初見爲倒。文辭所無。象辭自以初見爲倒。如復彖稱道。上變頤。道从首。取頤旁。小畜初復道。變巽對頤。

履二履道。變无妄對巽。巽對頤。隨四在道。直明夷諧頤。明夷四稱左腹。左取隨旁。腹取復旁。皆彖爻。以卦爲例。又爻與爻自爲例也。文辭此三道字坤先迷失道。上象其道窮。失道與道窮爲例。坎兩失道變中孚。節兩道窮變中孚是也。中孚對坎道窮又與得中道爲例。比其道窮。對解得中道。節其道窮。對離得中道是也。故既濟其道窮得中道並繫也。坤三地道妻道臣道地道。四道變謙。謙天道地道天道地道人道疊五道。解三直萃對謙。疊五盜。此又取諧聲例也。○道與德爲類。復

稱道。訟三變姤錯復稱德。德與得諧。坤彖兩得。恆文兩德。皆文以彖爲例。姤綜小畜稱德恆錯益稱德。皆文與文爲例。爻辭此五德字大傳九卦九德。恆又稱一德與文兩德相應。上下繫各九德。說卦一德。此又孔子之自爲例也。爻辭三道。天道地道人道也。三道應明夷卦數。小畜九履十隨十七共三十六明夷文備天地人也。五德。仁義禮知信也。恆兩德變困。困彖稱信。乾稱四德。又曰忠信所以進德。此可見矣。孔繫百道取明夷七十二德取否對姤。亦依文例。百數在隨四直明夷七十二數在否上道德字

百七十二。應大有字數故乾十四德。大象十四德。皆取大有卦數也。此百七十二爻在坎四直姤。姤綜小畜。爻惟小畜備道德字也。一陰一陽謂道。道有君子小人。泰傳君子道長小人道消德亦有凶有吉。恆其德貞婦人吉夫子凶然大意多主善邊。故曰和順于道德而理于義。爻惟歸妹四一時字變臨。臨稱八月。于時爲秋。四時之一也。襍卦獨稱大畜時。大畜對兌。說卦兌正秋。特揭四時之義。无妄對時。對諧兌聲。既濟五象西鄰之時。西取兌方。皆原臨八月起例。既濟五變明夷。孔繫九四時

應明夷卦數。四九三十六明从日月也。大象无妄革兩時。

卦數七十四。爻在同人二直履。孔繫時字共五十六。

爻在履二變无妄。亦无妄對時之例。。爻惟萃五稱

有位。小象六三位不當。履否豫臨噬嗑睽兌中孚未

濟九爻。九四位不當。晉夬萃豐小過五爻。困四雖不當位例同

此九五位正當。履否兌中孚四爻。大壯位不當在五。

歸妹位不當屬三傳征凶位不當也无攸利柔乘剛也按歸妹中四爻皆位不當三上皆柔乘剛上爻无攸利三象未當故位不當屬三三變大壯亦合其位當二。臨既濟

皆六四。既濟六爻位皆當四變革對臨故當與臨一例當位五。賁蹇皆六四。

遯節皆九五。節四五皆當位傳當位以節中正以通辭若分屬因遯剛當位五直需鼎五往有尚同豐初豐初直需故與遯一例遯五變旅錯節亦合需位乎天位對家人家人正位正位。需上變小畜對蹇。蹇當位當位。此又以疊字見例也。乾六位時成。而上言无位則知初亦無位。大傳亦但稱二三四五。不及初上。蓋初二地位。五上天位。二五各居卦中。以二統初。以五兼上。乾初潛龍勿用。乾坤上交之後。各繫用九用六。地位虛潛。天位戒亢。惟人成位乎中。雖處多凶多懼之地。不可一日不素位而行。以副生成之德。彌天地之憾也。然乾

上无位。需上雖不當位何也。萃有位直同人對爻。因

于乾上變爻言无位。需上承五而言。五變泰對爻。因

言不當位。泰五直乾文德之美兼取乾象本位固不當也噬嗑未濟雖不當位皆指六五可見

故大壯五變爻直泰。獨繫位不當也。履五稱爻首繫

位正當也。大壯主泰履主爻由是位不當皆六三九四六五。

則知九三六四九五與六二。皆當位也。而二獨不稱

位當不當。惟同人柔得位指二。家人女位乎內指二。

同人二直履。家人二變小畜。相綜爲倒。又履小畜關

文王與紂之事。所謂其要无咎。其用柔中也。大壯五

萃四小過四。占无咎悔。而與晉夬豐同位不當。履五兌五辭皆危厲。而與否中孚同位正當。此猶同人初又誰咎。解三因直萃對同人。亦稱又誰咎。惟變所適。美惡不嫌同辭也。又履否兌中孚四卦之三五同位不當位正當。履兩位變大有兌兩位變大壯。臨三四兩位變大壯同此否兩位變旅對大畜。中孚兩位變大畜。與時大時義大時用大同。主大有也。中孚三直夬對同人。五直萃對同人。又見萃有位直同人之例也。孔繫位字七十八。依爻例也。數非同人上直大有大衍章稱五位。上下繫

各五位。文言說卦兩稱六位。上下繫說卦十二位。此又自爲例也。萃稱有位在五。五爲君位。此自易之名分。然即夷五稱箕子之明夷。則知遯五爲微子之行遯。旅五爲文王之羈旅。旅魯語韋周公東征三年亦有旅象不得以箕子非君。遂生異說。困五劓刖既濟五東鄰西鄰皆不拘常例

三 易象筮著卦爻辭

說文易。蜥易蝘蜓守宮也。象形。祕書說日月爲易。象侌易也。一曰从勿。按詩胡爲虺蜴。毛傳云蜴螈也。箋云虺蜴之性。見人則走。說文虺注。虺以注鳴。蝘。注在

壁曰蝘蜓。在艸曰蜥易。蜓注一曰螾蜓。螈注蠑蚖蛇醫。以注鳴者。則知易一物而數名。亦惟其變化莫測也。易从勿。說文勿州里所建旗。象其柄有三游。或从㫃作𣃦。按易卦首乾。乾㫄从倝。有日象。旌旗象。則知易側取乾。又說文昜載勿部。昜開也。从日一勿。一曰飛揚。則知易有昜象。以昜統会也。叏揚庭。大壯五稱易變叏可見矣。彖辭訟惕六晉錫三五十叏揚三四十卦數八十四。爻在大有上。直觀也。三姤四四十升四六十豐五五十四卦稱勿。卦數百四十八。爻在无妄四。直觀。爻

辭二十勿。扗蒙二直觀。此觀頤之例。○訟稱惕。晉稱錫。蓋訟錯明夷。晉綜明夷。惕錫从易。易爲明夷而作也。（孔繫八十二易合爻兩易數在謙初變明夷）爻大壯旅兩易。小象大有五一易。大象恆一易。繫傳兩稱作易。（作易其知盜作易有憂患）兩稱聖人作易。兩稱易之興。皆與爻兩易相配。○爻辭三惕。乾惕若變履。小畜惕出。夬惕號。卦皆綜履。此作易有憂患。九卦所爲發端于履。而三稱易之爲書。亦爲三陳履九卦設也。（彖一惕一錫一揚取三數文兩錫兩易兩揚三惕取九數例符）

○序卦豫與井對。豫地理。井天文。豫从象。井錯噬嗑

从筮象數自在天地間。聖人仰觀俯察而得之。孔繫剥二十三鼎五十小過六十二三卦稱象卦數百三十五。又上下繫象字三十七。共百七十二。應大有字數豫四稱大有之例。卦爻豫字五。孔繫豫字十五。共二十。應觀卦數天祐一爻直觀之例。豫象共百九十二。倍之則三百八十四。與孔繫大有字數同。○筮數也。筮首繫于蒙。再三數目字亦首繫于蒙。蒙三不稱蒙。變蠱直噬嗑。故蠱先三後三。由再三取弈五變蠱直噬嗑與蒙三同。故亦繫先三後三。弈二又稱巫取噬嗑也。

彖辭蒙比稱筮。爻辭睽稱噬。卦數五十。應大衍數。以噬嗑卦爻五噬合之。則五十有五。應天地數。此所以噬嗑初上不稱噬。變豫。豫四稱大有盍簪。大有自天祐之。取諸乾坤也。○說文蓍蒿屬。生千歲百莖。易以爲數。从艸耆聲。按易例著取尸諸。亦取離蓋。尸取履訪蓋取履考履咥師兩尸。變井錯噬嗑離。三大蓋變噬嗑爲例。噬嗑綜賁。有圜象。故曰蓍之德圓而神。○說文卦筮也。从卜圭聲。按卦有坤土之象。所謂卦德方以知也。例取謚三用圭。用从卜益與履對。謚圭由屯三班變履取謚三直吳。

此與九卦始履終巽合也。孔繫卦字二十九。八八卦三設卦兩咸卦兩存乎卦兩陽卦陰卦乾坎坎坎離離巽艮又卦字三爻在需五直坎。蓋說卦舉離乾坎艮四卦。又舉巽坎離三卦。卦數二百二十八。乾坎共三十離三十艮五十二巽五十七又坎離五十九此與泰濟六卦从水一例也。見上卷第八條又孔繫除八八卦。應六十四卦數。餘二十一應噬嗑數。蠱卦爲類。○爻交也。象易六爻頭交也。大有兩交。隨睽兩交。噬嗑兩校。有六爻象。頤成中孚三爾亦示六交例故孔子于泰否各繫三交以見例。文言乾爻一。示天祐一爻例也。上繫爻六。下繫爻九。九六

者爻之用也。爻字共十六。應豫卦數。因噬嗑兩校變豫取。筮象爻爲類。又豫凹稱大有。爻統于大有也。○乾三修辭。變履直屯履對訟。訟上偏辭。變屯直節。節上來初噬嗑。又因筮言辭也。作易有憂患。則陳九卦。聖人吉凶同患。情見乎辭。則舉六辭。其義相因。九卦首履乾三修辭變履可見蓋自噬嗑从筮。爻辭乾初稱潛。豫四稱大有盍簪。簪取潛勿噬勿。豫四直離對小過。小過上是謂諧未。未濟上失是諧筮。豕兩筮爻兩是小象乾无妄兩試此易例則知三百八十四爻。始潛終是。皆有筮象。易爲卜筮之書

故也潛旁有乙象文辭第一字也說文曰部替从曰兟聲曰从口乙聲按泰五帝乙直乾與此一例是从日正例取无妄匪正无妄應天數又得七七數之中聖人作易教人進退不失其正成就一個是而已矣

四中終正貞征用

卦何以名中孚也嘗以數求之彖爻象凡稱中正皆得數之中也老陽數九九八十一損在四十一卦是損得老陽數之中也爻數師五直損變坎坎對中孚師五特稱中行小象此一中行損五不稱損變中孚中孚五

特稱孚變損損對小畜泰小畜卦數九泰卦數十一合損卦數共六十一與中孚同是中孚之卦以其變損對坎而名也彖惟訟豐稱中而訟豐卦數合之六十一與中孚同孔子履九卦以損居中亦取中孚之數也九九數損居中九卦損居中例符損對泰泰二中行下卦之中也夬五中行上卦之中也益三四中行兩卦之中也復四中行變震也屯三稱林中爻變既濟既濟三直豐豐二三四稱日中變臨諧林側取臨對震與復四變震又中正之例爻中詳本卦少陽數七七四十九无妄卦數在二

十五是无妄得少陽數之中也。中則正矣故无妄獨稱正。中孚對坎行有尚合爲中行无妄匪正對豐日中合爲中正正中易例貞皆訓正。无妄四可貞取損彖以示中正之例經惟无妄一正一。止爲正也。孔繫正字七十四數在同人二直履履二變无妄卦義損與節相近損可貞節不可貞者損得九九之中。節與噬同竹旁應九九之數也。噬嗑二十一節六十明夷三不可疾貞直噬嗑所以示例()中與終諧卦彖訟豐中孚三中。彖辭訟謙既濟三終。文辭乾豫既濟三終。日。豐三日中訟彖文四終豐彖文四中屯三林中直謙有終皆

示諧聲彖爻終字二十九數在需五直坎取坎對中
字也○征取正剝无妄匪正卦錯升稱征吉无妄上
直賁賁對歸妹稱征凶全易惟賁一政征諧貞聲故征吉征
凶與貞吉貞凶其例相因蓋三終三中一正兩征各
取三數相配原始要終以為質故終字六爻並繫中
則專指中爻故爻辭初上不稱中彖傳正中五中正
十六皆屬二五初彖六正屯蒙隨臨晉巳上彖四正乾師離升三
彖一正小訟惟四不稱正示无妄四可貞之例小彖初
上不稱中惟震上稱中未得示中正諧聲之例无妄

稱正應天數。豐稱中應天地數。此所以中正正中疊繫。而无妄二四不稱无妄變中孚。與損五不稱損變中孚一例也。彖文孚字四十一。應損卦數。中孚字合卦名。共五十有六。應天地數而餘一。取一中爲大極可也。中从口。與損旁同。口音圍說文員次口部損中孚卦數百有二。應四大卦數。卦彖文中字十四。應大有卦數。故彖爻疊繫有孚。孔子于大有特稱大中也。○說文用从卜从中。按彖辭惟損兩用。取損當九九之中也。乾用九見天則。坤用六以大終。皆損過以就中也。彖辭

用字八。卦數也。爻辭用字五十。大衍數也。益三兩用綜損蒙初兩用變損。大壯三兩用直小畜對損。他卦皆利見大人。獨升用見大人。初直謙。他卦皆利涉大川。獨謙初用涉大川。謙升卦數六十一應中孚。上中爲用以易倒推。固不譌也。又說文㠯用也从反已（此辰巳之巳）蒙初兩用因稱以。爻辭以二十三。合損卦數四十一。共六十四。應卦數。此又見九六之用。周乎六十四卦。故六十四大象皆稱以也。大象于泰否豫大畜升。各增一以。卦數百有十一。爻在臨三。變泰。取泰對

損兩用也。大象惟明夷小過兩用。卦數九十八。爻拄隨二直大壯。取大壯二變豐。豐二直訟。與訟豐兩中相應也。○中者下上通之義說文段注下上通者謂中直或引而上或引而下皆入其內也无過不及之名。中孚綜大過錯小過。中所以節其過也。小過稱上下。爻稱過不及。皆因中生義也。中無定體。天地之數以流行則五六居中。以對待則五十居中。由是推天數。屯初居中地數屯三四天地數。需四乾策。蠱上臨初坤策。否上同人初少陽策。大有上謙初少陰策。豫上隨初老陰六六數。大有四五少陰八八數。訟二三大衍數。需初二莫不

有中。如屯初志行正需二衍在中。亦可見矣。

五　元摠三極三村

元統天地人也。說文元始也。从一从兀。兀高而上平也。从一在人上。讀若夐。仁親也。从人从二。臣鉉等曰。仁者兼愛故从二。正譌仁从人从二。古文上字。元之轉注蓋元从二从人。仁則从人从二。在天爲元。在人爲仁。人所以出于萬物之上者仁也。舊說从二聲誤。按說文一部惟初大始。道立于一。造分天地。化成萬物。其釋元與一做元从一从兀。兀亦从一。是元有

兩一。一天也。一地也。在其下人也。在天爲元。元具天
地人之象。在人爲仁。仁亦包天地人之理。元統天地
人。故乾元亨利貞。以元爲全易第一字。離利貞亨不
稱元則大象稱大人。咸亨利貞不稱元則大象稱受
人。遯亨小利貞不稱元則大象稱小人大象此三人字兌亨
利貞不稱元則卦字从儿。蓋稱元則三才在其中。不
稱元故稱人以見例也。〇橈兼天地人也。橈从兀。兀
从一在人上。一天也。儿人也。上从垚地也。三才之位
明夷主人。繫初天地。繫上則人位下。謙傳天道地道

人道則人要終下繫傳有天道有人道有地道則人位中泰否之卦中位兌則天地隨時上下而人常位乎中故橈肴垚在亢上亦泰象也○易例在載材字皆取橈肴乾三在三四五稱在變賁賁錯困與大過棟橈變困同小畜九大有四十睽三十八三載三卦爻數六十一爻在泰初這中孚取中孚綜大過皆示三才之義乾五在天天道也爻直需需五變泰立天之道曰陰與陽陰陽取泰傳乾二在田地道也爻直坤立地之道曰柔與剛柔剛取坤乾四在淵人道也爻直蒙蒙四稱困困四直復立人之道曰仁與義仁義

取復復二三稱仁義兩爻變泰文言乾四云中不在人則知三為人位而爻辭在淵屬四蓋乾三繫君子故人位屬三三四俱人位故三才取四易例極取棟夯見通例則知三極之道三才之道二而一者也彖十三元應兌數乾元坤元寄於人也卦為同人爻十四元應震數乾元坤元屬之長子也彖二十七元應頤卦數乾坤之元會於觀頤也大過錯頤頤應乾坤數卦位乾數十六坤數十一共二十七大淵得天地數之中故橈有元象三極三材萃不外此說上節二未濟初三極字上繫六極字因三兩兩之下繫三稱三材因三兩三之○又三才之義觀大象可見乾稱天坤稱地咸稱人恆稱易咸

前卦離稱大人。恆後卦遯稱小人。二篇之首。特示易兼三才。大象惟恆一易字。恆與大過各一立字。皆所謂立天之道立地之道立人之道也。惟泰復姤三后字。后有人象。與離咸遯三人相配。惟泰一象三稱天地。亦與三人相配也。泰稱財。成三變臨。（小象惟泰三天地）臨三直困錯賁。財从貝取賁。从才取困。困三變大過。財亦取橈旁。（大過三四補相由泰取）泰否卦具乾坤。中位兌此三材之義。所以特寄于泰。象泰否乾坤合卦。繼以同人。明夷上稱天地。繼以家人。叏姤對泰否。繼以萃。萃从

二人。豐應天地數。繼以旅。旅从二人。爻辭亦同人旅人竝稱。則自名卦序卦之時。已示三才之義。○又頤㚖諧聲。卦數共六十三。爻在泰三。此又明夷爻具天地人。泰三象特繫天地之根。全易卦象爻人字五十有五。兼天地之數。孔繫地字百有二。天字二百有四。天倍於地數。人字百五十有三。倍之同天地之數。四聖之書。若合符節。

六 帝神大極兩儀四象

帝統天地也。說文帝諦也。王天下之號也。从二朿聲。

朿木芒也。象形。讀若刺。按泰五帝乙直乾變需。帝从朿。取需速旁。朿朿俱从木需中爻震。說卦帝出乎震。由此取帝乙直乾。則帝本乾象。而黃帝堯舜垂裳取乾坤。則帝統天地也。○神統乾坤也。說文神。天神引出萬物者也。从示申聲。示天垂象。所以示人也。从二。古文上字三垂日月星也。按神从示取天象。从申取坤旁。繫傳易與天地準。歸於神无方易无體。一陰一陽謂道。歸於陰陽不測謂神。乾策坤策。歸於祜神。至精至變。歸於至神。乾坤闔闢。歸於咸用謂神。故知神統乾坤也。

孔繫乾五兩神觀兩神大有上直觀之例○大極之說。以帝神例之。出震一節冠以帝。則帝者超乎八卦之外也。乾五變大有。稱天地。稱況人況鬼神。豐應天地數。稱況人況鬼神。謙稱天地人。稱鬼神。則神者超乎天地人之外也。三極之道。則天地人各一極也。由大極而兩儀四象八卦。則大極者超乎八卦之外也。若切而求之。則乾坤是也。而坤統于乾。乾六爻統于五變大有。故乾大生。坤廣生。又天地之大德曰生。乾坤合一也。乾陽物。坤陰物。又立天之道。曰陰與陽。則坤統于乾也。易六位

成卦而聖人之大寶曰位大寶取鼎則大有上直觀對鼎兼乾坤也大德大寶與大衍大極皆冠以大可知神妙一節不言乾坤天祐一爻取諸乾坤二十二卦十九爻以大有上兼天五地十之數皆大極之例亙見通例大有圖○兩儀謂天地也儀與空諧說文空所安也从宀之下一之上多省聲古文筮室大有五直臨臨五大君之空例由豐空日中取豐應天地數空从宀宀交覆深屋也有天覆象从一一猶地也多省聲天地數五十有五多之象也爻惟漸上一儀

字直小過小過宜上宜下卦對離離稱兩作則兩儀又隱取小過兩宜也豐對无妄天數小過對離地數故天地之宜繫于泰使民宜取諸乾坤此則兩儀取天地之証也有天地則有四方四象謂四方也象取豫旁豫屬地理故知爲四方即四方正隅八卦成列故曰四象生八卦

七 先後上下

易稱先後坤否相因蠱巽相因同人旅睽相因皆指八卦方位而言也坤稱先後五直泰上直否否卦坤

在內爲先迷泰卦坤在外爲後得主否上先否猶之
先迷後喜猶之後得主否極轉泰故曰先否後喜此
皆取圖位之兌而乾坤爲其先後也○泰否中位兌
蠱中位震震正東爲甲蠱五直夬對泰下乾上坤圖
位先震三位乾後震三位坤此蠱之取三數謂本卦
有泰象也兌正西爲庚巽五變蠱下巽上巳圖位先
兌三位巽後兌三位巳此巽之取三數謂本爻有蠱
象也○同人五先號後笑直同人對萃萃五變豫豫
五直咸對既濟既濟上卦坎圖位坎前二位兌有號

象坎後二位震有笑象（兌為虎震笑言）此取二數以坎為主而兌震為其先後也旅上先笑後號直豫豫上直恆對未濟未濟上卦離圖位離前二位震有笑象離後二位兌有號象此以離為主而震兌為其先後也睽上先張後說文來初需需上直離此亦主離而震兌為其先後震為長子有張象兌有說象也○同人隔數卦而取既濟以旅上直豫知之同人大師克相遇諧豫也睽上卦離而別取以同人側之同人五變重離也○文言乾五先天後天九卦損先難後易何也

乾五變大有大有三上兩天乾對咸咸五直巽巽五
直噬嗑巽兩庚噬嗑兩乾因先庚後庚取先天後天
象又噬嗑震離合卦乾右三卦離左三卦震先後亦
隱取三數乾爲主而震離爲其先後也噬嗑兩乾變
謚故先天而天弗違天且弗違取損謚爻兩弗克違
天且取睽爻睽三變大有故也○損上直歸妹歸妹
上變睽睽先張取夷朋損先難取艱貞明夷綜晉易
取晉錫朋損極而謚夷極轉晉猶夫否極轉泰也坤
在首二卦稱先後既濟在尾二卦稱初終睽三无初

有終舜五无初有終與先後例倣。○乾坤坎離之卦。乾爲天宜上。坤爲地宜下。故乾主五。坤主二。然乾下坤上爲泰。坤下乾上爲否何也。天高地下。否則天自上。地自下。乾坤不交。必天氣下降。地氣上騰。而後成泰也。離爲火宜上。坎爲水宜下。然離主二。坎主五。離下坎上爲旣濟。坎下離上爲未濟何也。火炎水潤。未濟則火自上。水自下。坎離不交。必水升火降。而後成旣濟也。坤稱先後。謂坤先乾則迷。後乾則得主。此泰否之象。小過稱上下。謂離不宜在坎上。宜在坎下。此

既未濟之象。故小過上逆。猶坤之先迷。下順猶坤之後順也。坤與小過所以相屬。小過對離。離應地數也。又小畜小過。卦數七十一。爻在否五變。暨否有飛鳥不下來之象。暨有鳥飛至下來之象。暨綜明夷。故小過遺音諸夷也。泰二稱遺。取小過。此見宜下亦泰例也。小過稱密雲不雨。取小畜。則知宜下爲既雨象也。爻惟否小過兩離。則知小過上下皆指離也。自小過稱上下。由是比中爻小過稱內外。既濟中爻震兌稱東西。泰中爻震兌稱左右。義例皆相因。參觀自見。

八　天子帝王公侯君臣父子夫婦兄弟朋友人

卦名訟从公。天子帝王公侯由此取大有三公用亨天子變睽睽對訟。泰五帝乙變需需綜訟可見矣。訟爻直狂乾上變夬夬因取王象。○象辭夬萃豐渙四王。卦數二百有二。夬四十三萃四十五豐五十五渙五十九爻狂大壯四直履履綜夬也屯豫晉三侯卦數五十四。屯三豫十六晉三十五爻狂小畜上變需需綜訟也坤否同人謙四君子。卦數四十二。坤二否十二同人十三謙十五爻狂師上直益益對否也象君王侯十一。爻天子帝王公侯君四十九。一天子三

帝十五王六公二侯二十二君合之訟卦文四訟字共六十四應卦數也帝王公侯有同辭大有三獨稱天子則大有列乎六十四卦之中超乎六十四卦之外此天祐一爻所以特取也屯豫建侯晉稱康侯何也康从庚位西方此隱附商周之事故晉繫康侯明夷表文王也屯兩侯直同人益兩公變同人何也公侯皆方百里百里爲同也震驚百里例取同人于野大有爲天子同爲公侯大有錯比稱諸侯其例相配六十四卦大象先王君子后上大人之稱何也曰子取孚旁孔繫大象五十

三君子。餘五十四君子。共百有七合之中孚卦數六十一。百六十八應少陽策。于當陽生之時也。比豫觀噬嗑復无妄渙七卦稱先王。蓋象爻十九王。此七王合之二十六。與二十六君配。一例也。象爻七先後。坤蠱否同人睽旅并。坤蠱文有王字此因取七先王。一例也。泰姤稱后、卦數五十五應天地數。后有人象。與天地參也。復又稱后與象爻三後配。后後諧聲也。七先後外、又比剝明夷震三後字。獨稱上。離獨稱大人。卦數五十三。與君子五十三卦配也。先王后九卦之數二百二十八。比八、豫十六、觀二十、噬嗑二十

一復二十四无妄二十五渙五十九泰十一姤四十四文在睽上直明夷此與泰益漸渙濟濟六卦从水旁例倣故七先王下篇特取渙以示例七先王以下篇渙爲例上篇六卦數百一十四除五十九配渙數餘五十三例與上符臣取臨旁子取孚旁臨卦數十九象四君子卦數四十二合之六十一應中孚卦數易例君臣父子取數適均象四君子父蠱四父遯蹇損小過四臣則知蹇二稱王臣十九王應臨數也卦象爻四十二孚與四君子卦數配也象爻三十四子與爻三十四孚配也皆見中孚卦孚从子孚後卦小過稱君臣臨从臣臨前卦蠱稱父子師

丈人有父象。說文丈十从又舉杖文稱長子弟子。師五直損。損五直漸。漸綜蠱歸妹。卦名歸妹。女子之序也。師稱長子弟子。男子之序也。由是隨丈夫。師丈比夫合爲丈夫蠱父母。漸夫婦。歸妹士女家人父子兄弟夫婦。例皆相因也。家人對師兄長並韻朋友有信。五行屬土。爻惟損備朋友字。損三得友取大有。此又見大有之異于諸卦也。○易以人事明造化。咸取女吉。漸女歸吉。皆內陽外陰。姤女壯勿用取女。歸妹无攸利。皆內陰外陽。家人女貞內外皆陰。夫妻反目。夫征不復。婦孕不育。皆過剛之象

裕父之蠱往見吝。婦子嘻嘻終吝。皆用柔之失。咸損睽稱天地萬物男女。乾道成男。坤道成女。造化人物。其理一也。〇同人家人。卦數五十。應大衍數卦彖爻人字五十有五。應天地數。參天地者人也。乾五變大有直需。大有綜同人。合爲大人。凡稱大人。皆乾五象。乃大人。不繫需而特繫訟。訟旁从公。于大人義爲協。又訟五直晉對屯。利建侯利見大人一例也。彖爻大人各六。六者訟卦數也。孔繫附卦爻聖人十二。聖人即大人也。賢人五。末附卦爻聖人二十五。合之三十

應離數離大象獨稱大人故也。爻辭否觀剝遯大壯解革。七小人與大人君子連繫。否二小人吉。大人否亨。遯四君子吉。小人否。不許亨也。師大有既濟三小人。師上稱大君。大有三稱公稱天子。既濟三稱高宗。亦隱與大人君子對也。彖爻二十君子。十小人。陰數減倍也。孔繫附卦爻二十小人。陰陽數均也。例除下繫一小人未計即大象君子小人可見矣惟遯大象稱小人遯卦數三十三、合二十小人則與大象五十三君子相配合二十一小人、則與除君子五十四相配匪人小人一類也。小人首繫師上爻直言對否否之匪人大往小來有小人象丈人武人一類

也。刑人惡人一類也。蒙初刑人變損，睽初惡人直咸。主人行人旅人一類也。明夷初主人變謙，旅上旅人直豫。長人由丈人取也。師爻因丈人稱長子，文言因長子稱長人。宮人因家人取也。邑人由同人取也。又邑人武人與一人二人三人。有諧聲例也。乾上賢人枉下位指三。三枉下位而不變。二變履坤四賢人隱直履隱有幽象履二幽人貞吉。故賢人幽人吉人。皆文王也躁人誣善之人。則謂紂黨也。文王聖人。而周孔以幽人賢人別之。蒙難艱貞。自晦之意。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡理得。成位乎中矣。德業由乾三進德修

兼取

九 地名人名

易有地名人名之例。地名豫也豐也西郊也西山岐山也。商與殷也。以對卦觀之。井與豫對。井取天文。豫取地理。恆與坤對。恆取天文。坤取地理。小畜履與蹇解對。履虎尾取天文。小畜西郊取地理。解从角从牛取天文。蹇備西南東北取地理。无妄大畜與豐旅對。天屈西北爲无取天文。元田爲畜取地理。旅初往上井取天文。豐周邑名。取地理。豐稱王。王者孰謂。謂商

王也。勿憂宜日中。謂王宜明照天下。如日方中卽天王明聖之意也。六五來章有慶譽吉。謂五能來下卦離明持盈保泰。則有慶譽而吉。猶泰五帝乙歸妹以祉元吉也。三折其右肱。卦錯渙用拼馬壯。猶明夷夷于左股用拼馬壯也。豐岐皆在西。西山岐山用亨。西鄰禴祭皆周家事。豫大象殷薦。二直大過。殷之末世取大過。大過稱本末弱。稱遯世。二直明夷。大過對兌殷商爲類。大過綜中孚稱舟虛。履从舟。作易有憂患。九卦首履。聖人之意可見矣。此地名例也。人名。包犧神農黃帝堯舜

氏也。帝乙高宗也。箕子文王湯武也。顏氏子也。上溯包羲畫卦之祖。帝乙爲殷之上世。高宗爲殷之中世。箕子當殷之末世。而文武造周。所謂周之盛德也。成周父子。文演易而公繫爻。孔門師弟。孔繫易而顏得復。先聖後聖。作君作師。心源遙接。而顏淵稱子。與箕子一例。顏箕之仁同也。箕子直對顏子繫復小象惟復一仁字顏淵又繫氏與包羲神農黃帝堯舜氏一例。其卽爲邦兼四代。而孟子所謂禹稷顏子。易地皆然者與。此人名例也。大抵易之爲書。卽小畜履明夷見例。序卦履至明夷二十七卦

睽卦明夷至履二十七卦詳通例豫錯小畜。故取州名豐五直小畜。故取邑名。小畜西郊。朱子本義文王演易于羑里。視岐周爲西方。此解最旳，以彖爻証之。小畜密雲不雨自我西郊。繫于小過之五。初九復自道何其咎。繫于隨之四。隨四有孚在道以明何咎九三輿說輻。繫于大畜之二。大畜二輿說輹六四血去惕出。繫于渙之上。渙上血去逖出九五有孚攣如。繫于中孚之五。富以其鄰。繫于泰之四。謙之五。上九月幾望。繫于歸妹之五。中孚之四。一卦之辭。分寄各卦。坤三直小畜。含章繫于姤五。可貞繫于无妄

四。或從王事无成。繫于訟三。有終。繫于困四。一爻之辭。亦分寄各卦。故小畜西郊。爲文王與紂之事。本義確然無疑。雖文王演彖于蒙難之日。周公繫爻于革命之後。孔子韋編于從周之年。辭義各有所取。然吉凶同患之旨。觸處闇通。惟彖爻隱而未發。至孔子于明夷曰以蒙大難。文王以之。于革曰湯武革命順天應人。大傳曰易之興也其于中古乎。作易者其有憂患乎。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。辭雖未泄。而大旨顯然矣。是以西岐地名爲類。四升

岐山、直畫綜隨、故王用亨岐山、與隨王用亨西山同文箕人名爲類。明夷五箕子、變既濟稱高宗亦人名爲類漢學家必讀箕子爲荄茲。岐山則遠引陶唐虞夏。禹貢冀州治梁及岐。似乎求奇太過。遂因此斷爻辭皆文王所作。更于易義未安也。附論及之。

十 字 芴

呂氏伯恭曰。漢興。言易者六家。獨費氏傳古文易。而不立于學官。劉向以中古文易經校施孟梁邱經。或脫去无咎悔亾。惟費氏經與古文同。然則直孔氏遺書也。按今所傳王弼之易。出自費直。說者謂費氏本

古文。王弼盡改爲俗書。玆証以說文。誠不無異同。然亦無大差謬。如豫四盍簪之簪。說文先。首笄也。从人匕象簪形。俗从竹从朁。今推朁由乾初潛字取。故从朁。盍取嗑旁。則簪从竹取噬旁。其爲簪明矣。易家或作撍作戠。作宗作臧。似皆不如簪之合也。如損三絪縕。說文作壹壺。據小畜稱懿德。損對小畜。故繫壹壺。似說文爲長。然絪取乾三因時。縕取吏三慍旁。又繫傳稱乾坤其易之縕。則疑孔子本作絪縕也。說文辵部。遴行難也。从辵粦聲。易曰以往遴。口部吝。恨惜也。

从口文聲。易曰以往吝。木部。柝。判也。从木𣂪聲。易曰重門擊柝。又㯻。夜行所擊者。从木槖聲。易曰重門擊㯻。夕部。夤。敬惕也。从夕寅聲。易曰夕惕若夤。骨部。䯧从骨易聲。讀若易曰夕惕若厲。日部。的。明也。从日勺聲。易曰爲的顙。馬部。馰。馬白額也。从馬的省聲。易曰爲的顙。火部。⿰火皀。从火皀聲。讀若馰顙之馰。丌部。顨。巽也。从丌从頁。此易顨卦。爲長女爲風者。意叔重當時所見易本。遴吝柝㯻夤厲的馰。各有兩字。故引說如此。顨獨引爲長女爲風。則知惟說卦此字作顨。餘皆

豲也。繫扐取豲豲四稱大有。豩从豕取大有豕乎豚豕正譌槵通作槵俗作析。他如說文引再三瀆作黷。祇既平作禔。豐其屋作豐。其牛掣作觢。噬乾胏作盦。亢龍作忼龍。漣如作連如。振恆作楯恆。童牛作僮牛。拯馬作抍馬。服牛作犕牛。文蔚作文斐。允升作𡕥升。臲卼作槷𩨷。亨飪作熟飪。亦例推多合。若班如作驙如。馬部引易乘馬驙如或因上句邅如而誤。繻有衣袽作需有衣絮。糸部。繻繒采色。从糸需聲。讀若易繻有衣。按此衣下脫字。絮絮緼也。一曰敝絮。从糸奴絮。易曰需有衣絮。按此需字脫誤。罔孚裕无咎作有孚裕无咎。蓋有孚字熟。因誤。莫熯乎火作莫暵乎離。履虎尾愬愬作虩虩。虎部

虩。易履虎尾虩虩恐懼。一曰蠅虎也。从虎㡿聲。○按虎尾履卦爻。虩虩震卦爻。恐懼震大象。蓋脫誤也。包荒作包充。勿恤作勿卹。目部瞷註己事作㠯事。確然作隺然。日昃作日⿸厂百。後世作後代。則其形義之相通也。又小畜三輿說輻。易音云。子夏傳馬融鄭元虞翻竝作輿說輹。今推小畜對損。損對泰。小畜初二兩復。泰三上兩復。小畜三一輻。泰三一福。小畜五富以其鄰。泰五不富以其鄰。易例自符。說文輻。輪轑也。从車畐聲。輹。車軸縛也。从車复聲。易曰輿說輹。據說文引說輹不引說輻。似小畜亦當作輹。然复从畐省聲

則知輹輻義異而形聲皆近不必深辨也大畜二輿說輹直復大壯輿輹直履履對解來復當別爲例渙上逖出本義逖當作惕與小畜六四同按渙三匪夷上逖出夷狄爲類說文逖遠也从辵狄聲古文作逷惕敬也从心易聲或从狄作悐則知惕逖亦形聲相近易例互見不足疑也蓋字者孳字之義六書之體生生不已大易之理變變不窮古今文字同異之處當非無因然據王氏本彖辭不同字百六十有四爻辭不同字五百五十除三百八十四爻與九六字餘字百六十有四與彖辭同十

翼不同字五百五十。與文辭同。如說文引易。偏主孟氏數多不合。則鄭君王君。雖附彖象文言于經擅改古本。然三聖人之書。原自如出一手。分之可分。合之可合。大易一經。猶幸相臺版本無恙也。

受業　何文熙
　　　沈清漣　校

受業王燦奎刋

男永京書

周易通說下卷